四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

雲笈七籤卷一至四

詳校官監察御史臣邱庭漋

檢討臣何思鈞覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣王鍾泰

謄録監生臣閻學朱

子部十四

雲笈七籤　　道家類

提要

臣等謹案雲笈七籤一百二十二卷宋尚書度支員外郎充集賢校理張君房撰祥符中君房自御史臺謫官寧海適真宗崇尚道教詔以秘閣道書付杭州俾戚綸陳堯臣校正綸等同王欽若薦君房主其事君房乃編次

得四千五百六十五卷進之復撮其精要總萬餘條以成是書其稱雲笈七籤者蓋道家之言三洞經總成七部天寶君說洞真為上乘靈寶君說洞元為中乘神寶君說洞神為下乘又太元太平太清為輔經又正一法文遍陳三乘别為一部統稱三洞真文君房以道經總旨不出於此故以名之自序所謂掇雲笈七部之英畧寶藴諸子之奥者是也詮

叙之例自一卷至二十八卷總論經教宗旨
及仙真位籍之事二十九卷至八十六卷則
以道家服食鍊氣内丹外丹方藥符圖守庚
申尸解諸術分類縷載八十七至一百二十
二卷則前人文字及詩歌傳記之屬凡有涉
于道家者悉編入焉大都摘録原文不加論
說其引用集仙録靈驗記等亦間有脱遺然
類例既明指歸畧備綱條科格無不兼該足

為道家總彙博學之士咸取材焉誠不可廢矣文獻通考作一百二十卷此本為明中書舍人張萱所刊中多二卷蓋通考脫誤也乾隆四十四年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

雲笈七籤原序

昔祀汾陰之歲臣隸職霜臺作句稽之吏越明年秋以鞫獄無狀謫掾于寧海冬十月會聖祖天尊降延恩殿而真宗皇帝親奉靈儀躬承寶訓啟綿鴻於帝系濬清發於仙源誕告萬邦凝休百世於是天子鋭意於至教矣在先時盡以祕閣道書太清寶蘊出降於餘杭郡俾知郡故樞密直學士戚綸漕運使今翰林學士陳堯佐選道士沖素大師朱益謙馮德之等專其修校俾成藏

而進之然其綱條漶漫部分參差與瓊綱王緯之目舛謬不同歲月坐遷科條未究適綸等上言以臣承乏委屬其績時故相司徒王欽若總統其事亦誤以臣為可使之又明年冬就除臣著作佐郎俾專其事臣於時盡得所降到道書并續取到蘇州舊道藏經本千餘卷越州台州舊道藏經本亦各千餘卷及朝廷續降到福建等州道書明使摩尼經等與道士依三洞綱條四部録畧品詳科格商較異同以銓次之僅能成藏都盧四千

五百六十五卷起千字文天字為函目終於宮字號得
四百六十六字且題曰大宋天宮寶藏距天禧三年春
寫録成七藏以進之臣涉道日淺丁時幸深詎期塵土
之蹤生忝神仙之職蛙跳缺甃積迷虷蟹之區蚋泊浮
滓但局醯雞之覆雖年棲暮景而寶重分陰於是精究
三乘詳觀四輔採摭機要屬類於文探晨燈虹映之微
綜玉珮金璫之說泥丸赤子九宮爰系於一方神室嬰
兒百道皆根於兩半至如三奔三景之妙九變十化之

精各探其門互稱要妙刻舟求劒體貌何殊待兔守株肯意寧遠因兹採討遂就編聯擬雲笈七部之英畧寳藴諸子之奥總為百二十卷事僅萬條習之可以階雲漢之遊覽之可以極天人之際考覈類例盡著指歸上以酬真宗皇帝委遇之恩次以備皇帝陛下乙夜之覽下以稗文館校讐之職外此而往少暢玄風耳臣張君房謹序

雲笈七籤卷二

宋 張君房 撰

道德部

總叙道德

老君指歸曰太上之象莫高乎道德其次莫大乎神明其次莫大乎太和其次莫崇乎天地其次莫著乎陰陽其次莫明乎大聖夫道德所以可道而不可原也神明所以可存而不可伸也太和所以可體而不

可化也天地所以可行而不可宣也陰陽所以可用而不可傳也大聖所以可觀而不可言也故度之所度者知而數之所數者少知之所知者淺而為之所為者薄至衆之衆不可數而至大之大不可度微妙窮理非知之所能測大成之至非為之所能得天地之間禍亂患咎非事之所能克也故不道之道不德之德政之元也不名之名亡功而功化之根也是故王者有為而天下有欲去醇而離厚清化而為濁開

人耳目示以聲色養以五味說以功德教以仁義導以禮節民如寢覺出于冥室登丘陵而盼八方覽參辰而見日月故化可言而德可列功可陳而名可別是以知放流而邪僞作道德壅蔽神明隔絶百殘萌生太和消竭天下偟偟迷惑馳騁是非之境失其自然之節精變至化糅于萬物悴憔黧黑憂患滿腹不安其生不樂其俗喪其天年皆傷暴虐是以君臣相顧而營營父子相念而戀戀兄弟相憂而悽悽民人

恐懼而僂身僂身相結死不旋踵為患禍也父子戀戀兄弟悽悽昏定晨省出辭入面為天傷也臣見其君五色無主疾趨力拜翕肩促肘稽首膝行以嚴其上者為不相親也故可道之道道德彰而非自然也可名之名功名顯而非素真也

老君指歸略例曰夫物之所以生功之所以成必生乎無形形由乎無名無形無名者萬物之宗也不溫不涼不宮不商聽之不可得而聞視之不可得而彰體之不

可得而知味之不可得而嘗故其為物也則混成為象也則無形為音也則希聲為味也則無呈故能為品物之宗主包通天地靡使不經也若溫也則不能涼矣宮也則不能商矣形必有所分聲必有所屬故象而形者非大象也音而聲者非大音也然則四象不形則大象無以暢五音不聲則大音無以至四象形而物無所主焉則大象暢矣五音聲而心無所適焉則大音至矣故執大象則天下往用大音則風俗移無形暢天下雖往

往而不能釋也希聲至風俗雖移移而不能辨也是故天生五物無物為用聖行五教不言為化是以道可道非常道名可名非常名也五物之母不炎不寒不柔不剛五教之母不皦不昧不恩不傷雖古今不同時移俗易此不變也所謂自古及今其名不去者也天不以此則物不生治不以此則功不成故古今通終始同執古可以御今證今可以知古始此所謂常者也無皦昧之狀溫涼之象故知常曰明也物生功成莫不由乎此故

以閲衆甫也夫奔電之疾猶不足以一時周御風之行猶不足以一息期善速在不疾善至在不行故可道之盛未足以官天地有形之極未足以府萬物是故歎之者不能盡乎斯美詠之者不能暢乎斯弘名之不能當稱之不能既名必有所分稱必有所由有分則有不兼有由則有不盡不兼則大殊其真不盡則不可以名此可演而明也夫道也者取乎萬物之所由也玄也者取乎幽冥之所出也深也者取乎探賾而不可究也大也

者取乎彌綸而不可極也遠也者取乎緬邈而不可及也幽也者取乎幽微而不可覩也然則道玄深大妙遠之言各有其義未盡其極者也然彌綸無極不可名細微妙無形不可名大是以經云字之曰道謂之曰玄而不名也然則言之者失其常名之者離其真為之則窒其性執之則失其原矣是以聖人不以言為主則不違其常不以名為常則不離其真不以為為事則不敗其性不以執為制則不失其原矣然則老君之文欲辯而

詁者則失其旨也欲名而責者則違其義也故其大歸也論太始之原以明自然之性演幽冥之極以定惑罔之迷因而不為損而不施崇本以息末守母以存子賤夫巧術為在未有無責于人必求諸已此其大要也而法者尚乎齊同而形以檢之名者尚乎定真而言以正之儒者尚乎全愛而譽以進之墨者尚乎儉嗇而智以立之雜者尚乎衆美而總以行之夫形以檢物巧偽必生名以定物理恕必失譽以進物爭尚必起矯以立物

乖違必作雜以行物穢亂必興斯皆用其子而棄其母物失所載未足守也然道同塗而異致合㫖而趨乖而學者惑其所致迷其所趨覩其齊同則謂之法覩其定真則謂之名察其純愛則謂之儒鑒其儉嗇則謂之墨見其不係則謂之雜隨其所鑒而正名焉順其所好而執意焉故使有紛紜憒錯之論殊趨辯析之爭葢由斯矣又其為文也舉終以證始本始以盡終開而弗達導而弗牽尋而後既其義推而後盡其理善法事始以首

其論明夫會歸以終其文故使同趨而感發于事者莫不美其興言之始因而演焉異旨而獨構者莫不說其會歸之徵以為證焉夫塗雖殊必同其歸慮雖百必均其致而舉夫歸致以明至理故使觸類而思者莫不欣其思之所應以為得其義焉凡物之所以存乃反其形功之所以尅乃反其名夫存者不以存為存以其不忘亡也安者不以安為安以其不忘危也故保其存者亡不忘亡者存安其位者危不忘危者安善力舉秋毫善

聽聞雷霆此道之與形反也安者實安而曰非安之所安存者實存而曰非存之所存侯王實尊而曰非尊之所尊皆理之大者也名號生乎形狀稱謂出乎涉求名號不虛生稱謂不虛出故名號則大失其旨稱謂則未盡其極是以謂玄則玄之又玄稱道則域中有四大也

韓非子主道篇曰道者萬物之始物從道生故曰始是非之紀也是非因道彰故曰紀是以明君守始以知萬物之源治紀以知善敗之端故虛靜以待令令名自命也令事自定也虛則

則知實之情靜則知動者正有言者自為名有事者自為形形名參同君乃無事焉故曰君無見其欲臣將自彫琢（臣因欲雕琢以稱之）君無見其意臣將自表異（君見其志臣用其意以稱）之故曰去好去惡臣乃見素去賢去智臣乃自備故有智而不以慮使萬物知其處有行而不以賢觀臣下之所因有勇而不以怒使羣臣盡其武是故去智而有明去賢而有功去勇而有強羣臣守職百官有常因能而使之是謂習常故曰寂乎其無位而處寥乎莫得其所

名明君無為于上羣臣悚懼于下明君之道使智者盡其慮而君因以斷事故君不窮于智賢者勑其材君因而任之故君不窮于能有功則君有其賢有過則臣任其罪故君不窮于名是故不賢而為賢者師不智而為智者正臣有其勞君有其成功此之謂賢主之經也

淮南鴻烈曰夫道者覆天載地廓四方斥八極高不可際深不可測包裹天地稟授無形原流泉浡沖而徐盈混沌汩汩濁而徐清故植之而塞乎天地橫之而彌于

四海施之無窮而無所朝夕舒之幎于六合卷之不盈于一握約而能張幽而能明弱而能强柔而能剛横四維而含陰陽紘宇宙而章三光甚淖而滒甚纖而微山以之高淵以之深獸以之走鳥以之飛日月以之明星辰以之行麟以之遊鳳以之翔太古二皇得道之柄立于中央神與化遊以撫四方是故能天運地滯輪轉而無廢水流而不止與萬物終始風興雲蒸事無不應雷聲雨降並應無窮鬼出電入龍興鸞集鈞旋轂轉周而

復帀已雕已琢還反于樸無為為之而合于道無為言之而通乎德恬愉無矜而得于和有萬不同而便于性神託于秋毫之末而大與宇宙之總其德優天地而合陰陽節四時而調五行呴俞覆育萬物羣生潤于草木浸于金石禽獸碩大毫毛潤澤羽翼奮也角觡生也獸胎不殰鳥卵不殈父無喪子之憂兄無哭弟之哀童子不孤婦人不孀虹蜺不出賊星不行含德之所致夫太上之道生萬物而不有成化象而弗宰跂行喙息蠉飛

蝡動待而後生莫之知德待之後死莫之能怨得以利者不能譽用而敗者不能非收聚畜積而不加富布施稟授而不益貧周旋而不可究纖微而不可勤累之而不高墮之而不平益之而不衆損之而不寡斲之而不薄殺之而不殘鑿之而不深塡之而不淺惚兮恍兮不可爲象兮恍兮惚兮用不屈兮幽兮冥兮應無形兮遂兮洞兮不虛動兮與柔剛卷舒兮與陰陽俛仰兮葛仙公五千文經序曰老君體自然而然生乎太無之先起

乎無因經歷天地終始不可稱載窮乎無窮極乎無極也與大道而輪化為天地而立根布氣於十方抱道德之至純浩浩蕩蕩不可名也煥乎其有文章巍乎其有成功淵乎其不可量堂堂乎為神明之宗三光持以朗照天地稟之得生乾坤運以吐精高而無民貴而無位覆載無窮是故八方諸天普弘大道開闢已前復下為國師代代不休人莫能知之匠成萬物而不言我為玄之德也故衆聖所共宗道尊德貴夫莫之爵而常自然

惟老氏乎周時復託神李母剖左腋而生生即皓然號曰老子老子之號因玄而出在天地之先無衰老之期故曰老子世人謂老子當始於周代老子之號始於無數之刼窈窈冥冥眇邈久遠矣周室世衰大道不行西遊天下關令尹喜曰大道將隱乎願為我著書於是作道德二篇五千文上下經焉老君戒文云老君生玄洪聖堂爾時未有天地日月手無所攀足無所躡懸身而處不墮不落身著三光之衣照於虛芒如今日月之光

也

混元皇帝聖紀序曰原夫大道玄寂理極無為上德沖虚義該衆妙是以精凝真一非假物以稱生形結九空不待有而成體含神太混毓粹幽原怳惚帝先希微至極故能真融金闕教逸不言恵涣玉京慈先有物二儀恃以覆載萬品頼以滋榮神冠陰陽功成造化先天地而獨立後塵刼而無昧

唐開元皇帝道德經序曰昔在元聖强著玄言權興真

宗啟迪來裔遺文誠在精義頗乖撮而指歸雖蜀嚴而
猶病摘其章句自河公而或略其餘浸微固不足數則
我玄元妙旨豈其將墜朕誠寡薄常感斯文猥承有後
之慶恐失無為之理每因清晏輒叩玄關隨所意得遂
為箋注豈成一家之說但備遺闕之文今茲絕筆是詢
於衆公卿臣庶道釋二門有能起予類於卜商鍼疾同
於左氏渴於納善朕所虛懷苟副斯言必加厚賞且如
謏臣自聖幸非此流懸市相矜亦云小道既其不諱咸

可直言勿為來者所嗤以重朕之不德唐吳筠玄綱論道篇曰道者何也虛無之系造化之根神明之本天地之元其大無外其微無內浩曠無端杳冥無際至幽靡察而大明垂光至靜無心而品物有方混漠無形寂寥無聲萬象以之生五行以之成生者無極成者有虧生生成成今古不移此之謂道也德者何也天地所稟陰陽所資經以五行緯以四時牧之以君訓之以師幽明動植咸暢其宜澤流無窮羣生不知謝其功惠加無極

百姓不知賴其力此之謂德也然則通而生之謂之道道固無名焉畜而成之謂之德德固無稱焉嘗試論之天地人物仙靈鬼神非道無以生非德無以成生者不知其始成者不見其終探奥素隱孰窺其宗入有之末出無之先莫究其朕謂之自然自然者道德之常天地之綱也又曰道德者天地之祖天地者萬物之父帝王者三才之主然則道德天地帝王一也而有今古澆淳之異堯桀理亂之殊者何哉夫道德無興衰人倫有否

泰古今無變易情性有推遷故運將泰乎則至陽真精降而為主賢良輔而姦邪伏矣時將否乎則太陰純精昇而為主姦邪弼而賢良隱矣天地之道陰陽有數故理亂之殊也所以古淳而今澆者亦猶人幼愚而長慧也嬰兒未孩則上古之含純粹也漸有所辯則中古之尚仁義也成童可學則下古之崇禮智也壯齒多欲則季世之競浮偽也變化之理世俗之宜故有澆淳之異也覈其所以原其所由子以習教而性移人以隨時而

朴散雖然父不可不教於子君不可不理於人教子在於義方理人在於道德義方失則師友不可訓也道德喪則禮樂不能理也雖加以刑罰益以鞭楚難制於姦人賊子矣是以示童兒以無誑則保於忠信化時俗以純素則安於天和故非執道德以化人者未聞其至理也唐陸希聲道德經傳序曰大道隱世教衰天下方大亂當是時天必生聖人聖人憂斯民之不底于治而扶衰救亂之術作周之末世其幾矣於是仲尼闡三代之

文以扶其衰老氏據三皇之質以救其亂其揆一也蓋仲尼之術興於文文以治情老氏之術本於質質以復性性情之極聖人所不能異文質之變萬世所不能一也易曰顯諸仁以文為教之謂也文之為教其事彰故坦然明白坦然明白則雅言者詳矣易曰藏諸用以質為教之謂也質之為教其理微故深不可識深不可識則妄作者衆矣夫惟老氏之術道以為體名以為用無為無不為而格于皇極者也楊朱宗老氏之體失於不

及以至於貴身賤物莊周術老氏之用失於太過故務欲絶聖棄智申韓失老氏之名而弊於苛繳刻急王何失老氏之道而流於虛無放誕此六子者皆老氏之罪人也而世因謂老氏之指其歸不合於仲尼故訾其名則曰槌提仁義絶滅禮學病其道則曰獨任清虛不可以為治於戲世之迷其來遠矣是使老氏受誣於千載道德不行於當世良有以也且老氏本原天地之始歷陳古今之變先明道德次說仁義下陳禮學之失刑政

之煩言其馴致而然耳其柬要執本在乎情性之極故其道始於身心形於家國終於天下如此其備也而惑者尚多云云豈不謂厚誣哉昔伏羲氏畫八卦象萬物窮性命之理順道德之和老氏亦先天地本陰陽推性命之極原道德之奥此與伏羲同其原也文王觀太易九六之動貴剛尚變而要之以中老氏亦察太易七八之正致柔守静而統之以大此與文王通其宗也孔子祖述堯舜憲章文武導斯民以仁義之教老氏亦擬議

伏羲彌綸黄帝冒天下以道德之化此與孔子合其權也此三君子者聖人之極也老氏皆變而通之反而合之研至變之機探至精之歸斯可謂至神者矣而王弼以為聖人與道合體老氏未能體道故阮籍謂之上賢亞聖之人蓋同於輔嗣豈以老氏經世之跡未足充其所言耶斯不然也於戲聖人之在世也有有跡有無跡故道之不行也或危身歷聘以天下為其憂或藏名飛遯示世故不能累有跡無跡殊途同歸斯實道義之門

非徒相反而已然則仲尼之所以出老氏之所以處老氏之所以黜仲尼之所以語蓋屈伸隱顯之極也二子安能識之哉司馬遷統序衆家以道德為首可謂知本末矣班固作古今人表乃詘老氏於第三品雖其名可詘而道可貶乎哉於戲老氏之術見棄於當代乆矣斯數子者之由也且仲尼親見老氏歎其道曰猶龍乎從之問禮誠無閒然著在記傳後世不能探其意是以異端之說紛然蓋迷之者不窮其源故非之者不盡其致

噫斯傳之不作則老氏之旨或幾乎息矣今故極其致顯其微使昭昭然與羣聖人意相合有能體其道用其名執古以御今致理如反掌耳自昔言老氏術者獨太史公近之爲治少得其道唯漢文耳其他皮傅詭說皆不足取

雲笈七籤卷一

雲笈七籤卷二

宋 張君房 撰

混元混洞開闢劫運部

混元

混元者記事於混沌之前元氣之始也元氣未形寂寥何有至精感激而真一生焉元氣運行而天地立焉造化施張而萬物用焉混沌者厥中惟虛厥外惟無浩浩蕩蕩不可名也廣大之旨雖典册未窮祕妙之基而立

經可見古今之言天者一十八家爰考否臧互有得失則蓋渾天儀之述有其言而亡其法矣至如蒙莊逍遥之篇王仲任論衡之説山海經考其理舍列禦冠書其清濁漢武帝黃道張衡銅儀周髀之書宣夜之學昕天安天之旨昕崇姚信之流義趣不同師資各異所以虞喜虞聳劉焯葛洪宋有承天梁有祖暅唐朝李淳風皆有述作廬江句股之術釋氏俱舍之譚或託寓詞或申浮説若夫定兩規之分次明二道之運行經緯不差上

下無爽者惟渾天法耳葛稚川言渾天之狀如鷄子卵中之黄地乘天而中居天乘氣而外運三百六十五度四分度之一半出地上半繞地下二十八舍半隱半見此乃符清之與旨契玄象之明驗矣

空洞

道君曰元氣於眇莽之内幽冥之外生乎空洞空洞之内生乎太無太無變而三氣明焉三氣混沌生乎太虚而立洞因洞而立無因無而生有因有而立空空無之

化虛生自然上氣曰始中氣曰元下氣曰玄玄氣所生出乎空元氣所生出乎洞始氣所生出乎無故一生二二生三三者化生以至九玄從九反一乃入道真氣清成天滓凝成地中氣為和以成於人三氣分判萬化稟生日月列照五宿煥明上三天生於三氣之清處於無上之上極乎無極也

混沌

太始經云昔二儀未分之時號曰洪源溟涬濛鴻如雞

子狀名曰混沌玄黃無光無象無音無聲無宗無祖幽
幽冥冥其中有精其精甚真彌綸無外湛湛空成於幽
原之中而生一氣焉化生之後九十九萬億九十九萬
歲乃化生三氣各相去九十九萬億九十九萬歲共生
無上也自無上生後九十九萬億九十九萬歲乃生中
二氣也中三氣也中二氣中三氣各相去九十九萬億
九十九萬歲三合成德共成玄老也自玄老生後九十
九萬億九十九萬歲乃化生下三氣也下三氣各相去

九十九萬億九十九萬歲三合成德共成太上也靈寶經曰一氣分為玄元始三氣為氏因姓李焉其相也美眉黄色日月角縣蹈五把十耳有三門鼻有雙柱周德下衰世道交喪平王三十三年十二月二十五日去周西度青牛薄輦紫氣浮關遂付道德真經於關令尹喜由此明道家經誥非唯五千元始天尊實殊老君豈唯年代差異亦有位號不同若為名三界一者欲界有六天即從度人經太皇黄曾天數滿六天是欲界人壽命

萬歲人在世生不犯身業殺道邪淫之罪來生即登此
天之中無六欲染著故生此天二者色界有十八天即
以次取之其天人壽億萬歲若一生之中不犯身業貪
嗔之罪得生此天三者無色界天其中人壽命億劫歲
若人一生之中不惡口兩舌妄言綺語當來過往得居
此天其中善男子善女人功行滿足堪上四天者王母
迎之登上四天其三界太虛無上常融天太釋王隆騰
勝天龍變梵度天太極平育賈奕天此四天名種民天

即三界之上三災所不及四種民天上有三清境三清之上即是大羅天元始天尊居其中施化敷教

道教三洞宗元

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙一從乎妙一分為三元又從三元變成三氣又從三氣變生三才三才既滋萬物斯備其三元者第一混洞太無元第二赤混太無元第三冥寂玄通元從混洞太無元化生天寶君從赤混太無元化生靈寶君從冥寂玄通元化生

神寶君大洞之跡別出為化主治在三清境其三清境者玉清上清太清是也亦名三天其三天者清微天禹餘天大赤天是也天寶君治在玉清境即清微天也其氣始青靈寶君治在上清境即禹餘天也其氣元黄神寶君治在太清境即大赤天也其氣玄白故九天生神章經云此三號雖殊本同一也此三君各為教主即是三洞之尊神也其三洞者謂洞真洞玄洞神是也天寶君說十二部經為洞真教主靈寶君說十二部經為洞

玄教主神寶君説十二部經為洞神教主故三洞合成三十六部尊經第一洞真為大乗第二洞玄為中乗第三洞神為小乗從三洞總成七部者洞真洞玄洞神太玄太平太清為輔經太玄輔洞真太平輔洞玄太清輔洞神三輔各成三十六部正一盟威通貫總成七部故曰三洞尊文七部玄教又從七部汎開三十六部其三十六部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十

傳記第十一讚誦第十二表奏右三洞各十二部合成三十六部其三氣者玄元始三氣也九天一周九天一周則六天之氣皆還上三天三天改運促會以催其度三千六百周則為小劫小劫交則九氣改正萬帝易位民亡鬼滅善好清治六合寧一九千九百周為大劫終大劫終則九天數盡六天運窮運窮則氣激於三五羣妖凶横因時而行放毒滅民此皆運窮數極乘機而鼓以至於此也地機在東南之分九泉之下則九河之

口吐翕靈機上通天源之淘注傍吞九洞之淵瀷以十二時紀推四會之水東迴一晝一夜則氣盈並湊九河之機晝夜三十三日機轉西北迴東北張西南翕東南張則溢翕則虧周於四會天源下流通波是為一轉三百三十轉為一度一度則水母促會於龍王河侯受封於三天三千三百度謂之陰否則蝕陰蝕則水涌河決山淪地沒九千三百度為大劫之終陰運之極當此之時九泉涌於洪波水母鼓於龍門山海冥一六合坦然

此陰運之充地氣之激也又云赤精開皇元年七月七日丙午中時登琳琅之都月之上館受符於元始天王開金陽玉匱玄和玉女口命出皇民録譜自開皇已前三象明曜以來至於開皇經累億之劫天地成敗非可稱載九天丈人於開皇時筭定元元校推劫運白簡青籙得道人名記皇民譜録數極唐堯是為小劫一交其中損益有二十四萬人應為得者自承唐之後數四十六丁亥前後中間甲申之年乃小劫之會人名應定在

此之際陽九百六二氣離合吉凶交會得過者特為免
哉然甲申之後其中壬辰之初數有九周至庚子之年
吉凶候見其道審明當有赤星見於東方白彗干於月
門袄孑續黨於蟲口亂羣填尸於越川人哭其種萬里
絶煙强臣稱霸弱主蒙塵其後當有五靈昺瑞義合本
根龍精之後續族之君平滅四虜應符者隆龍虎之世
三六乃清民無横命祚無危患自承唐之後四十六丁亥
是三劫之周又從數五十五丁亥至壬辰癸巳是也則

是大劫之周天翻地覆金玉化消人淪山没六合冥一天地之改運非真所如何惟高上三天白簡青籙得晏鴻翮而騰翔飛景霄而盻日耳此玄和玉女口命金陽玉匱論天地之成敗吉凶之兆也

上清八景飛經云大劫之周三道虧盈二氣合離理物有期承唐之世陽九放災剪除兇勃搜採上真也老君戒文云西向流沙中無量國有巨石高二百丈周旋一千五百里巨石北則有芥子城壁方四十里四面石壇

高二十丈飛仙一歲送一芥子著此城中以衣拂巨石令消與平地無别芥子城令滿中芥子則時運周劫世轉一階也靈寶齋戒威儀經訣下云石如崑山芥子滿四十里中天人羅衣百年一度拂盡此石取芥子一枚譬如一劫之終若是之久誰當悟斯者也

又靈寶天地運度經云靈寶自然運度有大陽九大百六也小陽九小百六也三千三百年為小陽九小百六也九千九百年為大陽九大百六也夫天厄謂之陽九

也地虧謂之百六也至金天氏之後甲申之歲是其天地運度否泰所終陽九百六會至時道德方明允醜頓肆聖君受任於壬辰之年也

太上老君開天經

葢聞未有天地之間太清之外不可稱計虚無之裏寂寞無表無天無地無陰無陽無日無月無晶無光無東無西無青無黄無南無北無柔無剛無覆無載無壊無藏無賢無聖無忠無良無去無來無生無亡無前無後

無圓無方百億變化浩浩蕩蕩無形無象自然空玄窮之難極無量無邊無高無下無等無偏無左無右高下自然唯吾老君猶處空玄寂寥之外玄虛之中視之不見聽之不聞若言有不見其形若言無萬物從之而生八表之外漸漸始分下成微妙以為世界而有洪元洪元之時亦未有天地虛空未分清濁未判玄虛寂寥之裏洪元一治至於萬劫洪元既判而有混元混元一治萬劫至於百成百成亦八十一萬年而有太初太初之

時老君從虛空而下為太初之師口吐開天經一部四
十八萬卷一卷有四十八萬字一字辟方一百里以教
太初太初始分别天地清濁剖判溟涬鴻濛置立形象
安竪南北制正東西開闇顯明光格四維上下内外表
裏長短麤細雌雄白黒大小尊卑常如夜行太初得此
老君開天之經清濁已分清氣上昇為天濁氣下沉為
地三綱既分從此始有天地猶未有日月天欲化物無
方可變便乃置生日月在其中下照闇冥太初時雖有

日月未有人民漸始初生上取天精下取地精中間和合以成一神名曰人也天地既空三分始有生生之類無形之象各受一氣而生或有朴氣而生者山石是也動氣而生者飛走是也精氣而生者人是也萬物之中人最為貴太初一治至於萬刼人民之初故曰太初是時唯有天地日月人民都未有識名太初既沒而有太始太始之時老君下為師口吐太始經一部敎其太始置立天下九十一刼九十一刼者至於百成百成者亦

八十一萬年太始者萬物之始也故曰太始流轉成練素象於中而見氣實自變得成陰陽太始既沒而有太素太素之時老君下降為師教示太素以法天下八十一劫至於百成亦八十一萬年太素者萬物之素故曰太素太初已下太素已來天生甘露地生醴泉人民食之乃得長生死不知葬埋棄屍於遠野名曰上古太素既沒而有混沌混沌之時始有山川老君下為師教示混沌以治天下七十二劫混沌流行成其山川五嶽四

瀆高下尊卑乃其始起也混沌以來始有識名混沌號生二子大者胡臣小者胡靈胡臣死為山嶽神胡靈死為水神因即名為五嶽四瀆山川高下混沌既沒而有九宮九宮之時老君下為師口吐乾坤經一部結其九宮識名天地清氣為天濁氣為地從九宮以來天是陽地是陰陽者剛强遠視難覩在天成象日月星辰是也在地成形五嶽四瀆是也在人成生心肝五藏是也分别名之有異總而名之是一也取三剛名也九宮沒後

而有元皇元皇之時老君下為師口吐元皇經一部敎元皇治於天下始有皇化通流後代以漸成之元皇之後次有太上皇太上皇之時老君下為師敎示太上皇以治天下太上皇之後而有地皇地皇之後而有人皇人皇之後而有尊盧尊盧之後而有句婁句婁之後而有赫胥赫胥之後而有太連太連以前混沌以來名曰中古爾時天生五烝地生五五味人民食之乃得延年太連之後而有伏羲生於一源之始繼天而生調習陰陽

以定八卦自伏羲已前五經不載書文不達唯有老君從天虚空無億河沙在太清之外不可稱計大道既分天地以來開置皇化轉佐天帝通流後世以自記之伏羲之時老君下為師號曰無化子一名鬱華子敎示伏羲推舊法演陰陽正八方定八卦作元陽經以教伏羲伏羲已前未有姓字直有其名爾時人民樸直未有五穀伏羲方教以張羅網捕禽獸而食之皆衣毛茹血腥臊臭穢男女無别不相嫉妬冬則穴處夏則巢居伏羲

沒後而有女媧女媧沒後而有神農神農之時老君下為師號曰大成子作大微極教神農嘗百草得五穀與人民播植遂食之以代禽獸之命也神農沒後而有燧人燧人時老君下為師教示燧人鑽木出火續日之光變生為熟以除腥臊燧人沒後而有祝融祝融之時老君下為師號廣壽子敎修三綱齊七政三皇修道人皆不病作按摩通精經次有高原高陽高辛三世次有蒼頡仲說教書學文三皇之後而有軒轅黄帝黄帝之時

老君下為師號曰力牧子消息陰陽作道戒經道康經黄帝以來始有君臣父子尊卑以別貴賤有殊黄帝之後次有少昊少昊之時老君下為師號曰隨應子作玄藏經爾時昇平嘉禾生醴泉出麒麟至鳳凰來景星照少昊之後次有帝顓頊顓頊之時老君下為師號曰元陽子作微言經顓頊没後而有帝嚳帝嚳之後而有帝堯帝堯之時老君下為師號曰務成子作政事經帝堯之後而有帝舜帝舜之時老君下為師號曰尹壽子作

太清經帝舜之後而有夏禹夏禹之時老君下為師號曰直甯子作德誡經夏禹之後而有殷湯殷湯之後而至周初周初時老君下為師號曰郭叔子作赤精經老君曰祕化之初吾體虛無經歷無窮千變萬化先下為師三皇已前為神化之本吾後化三皇五帝為師并及三皇皆勸令修善天一地二人三時四音五律六星七風八州九合有四十五子午卯酉中央各有九筭戴九履一左三右七二四為肩六八為足中有五龜體成八

卦水流歸末分八至丑葉落歸本分六至亥金剛本强分二至未土王四季分四至巳坎悠獨走離明數四艮八高撡三從坤位乾當城坤與一相逐巽吁天門從乾貸一震雷動澤從兑所減辰午酉亥自刑之卦各内其八卦以成餘有九筭成易字老君即演行期術曰行期之法自有術先舉坎就坤二西南王母東青龍胃氣發裔地户關巽上四期入中宫實出中宫昇於乾西之大澤華山巔東北之上寅艮關南之炎火離霍山幡然變

化北入𦍑

雲笈七籤卷二

欽定四庫全書

雲笈七籤卷三

宋 張君房 撰

道教本始部

道教序

上古無教教自三皇五帝以來有矣教者告也有言有理有義有授有傳言則宣教則告因言而悟教明理理明則忘言既有能教所教必在能師所師是有自然之教神明之教此二教無師資也神明之教義說則有據

理則無正真之教三皇五帝返俗之教訓世之教宜分權實且斯五教啟乎一真自然教者元氣之前淳朴未散杳冥寂爾顥曠空洞無師說法無資受傳無終無始無義無言元氣得之而變化神明得之而造作天地得之而覆載日月得之而臨照上古之君得之而無為無為教之化也神明之教者朴散為神明夫器莫大於天地權莫大於神明混元氣而周運叶至道而裁成整圓清而立天制方濁而為地溥靈通而化世界真和氣而

成人倫陰陽莫測其端倪神鬼不知其情狀正真之教者無上虛皇為師元始天尊傳授洎乎玄粹祕於九天正化敷於代聖天上則天尊演化於三清衆天大弘真乘開導仙階人間則伏羲受圖軒轅受符高辛受天經夏禹受洛書四聖稟其神靈五老現於河洛故有三墳五典常道之教也返俗之教者玄元大聖皇帝以理國理家靈文真訣大布人間金簡玉章廣弘天上欲令天上天下還淳返朴契皇風也訓世之教者夫子傷道德衰

喪闡仁義之道化乎時俗將禮智而救亂則淳厚之風遠矣噫立教者聖人救世愍物之心也悟教則同聖人心同聖人心則權實雙忘内外俱泯方契不言之理意象固無存焉

道教所起

尋道家經誥起自三元從本降迹成於五德以三就五乃成八會其八會之字妙氣所成八角垂芒凝空雲篆太真按筆玉妃拂筵黄金為書白玉為簡祕於諸天之

上藏於七寶玄臺有道即見無道即隱蓋是自然天書
非關倉頡所作今傳靈寶經者則是天真皇人於峩嵋
山授於軒轅黃帝又天真皇人授帝嚳於牧德之臺夏
禹感降於鍾山闔閭竊闚於句曲其後有葛孝先之類
鄭思遠之徒師資相承蟬聯不絕其老君道德經乃是
大乘部攝正當三輔之經未入三洞之教今人學多浮
淺唯誦道德不識真經即謂道教起自莊周始乎柱下
眷言弱喪深所哀哉蠡酌管闚一至於此何者尋老君

生於殷末長自周初託生玄妙玉女處胎八十一載逍遥李樹之下剖左腋而生生即皓然號曰老子指樹為氏因姓李焉其相也美眉黄色日月角縣蹈五把十耳有三門鼻有雙柱周德下衰世道交喪平王三十三年十二月二十五日去周西度青牛薄輦紫氣浮關遂付道德真經於關令尹喜由此明道家經誥非唯五千元始天尊實殊老君豈唯年代差異亦有位號不同若為名三界一者欲界有六天即從度人經太皇黄曽天數滿六

天是欲界人壽命萬歲人在世生不犯身業殺盜邪淫之罪來生即登此天之中無六欲染著故生此天二者色界有十八天即以次取之其天人壽億萬歲若一生之中不犯身業貪嗔之罪得生此天三者無色界天其中人壽命億劫歲若人一生之中不惡口兩舌妄言綺語當來過往得居此天其中善男子善女人功行滿足堪上四天者王母迎之登上四天其三界太虛無上常融天太釋玉隆騰勝天龍變梵度天太極平育賈奕天

此四天名種民天即三界之上三災所不及四種民天上有三清境三清之上即是大羅天元始天尊居其中施化敷教

道教三洞宗元

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙一從乎妙一分為三元又從三元變成三氣又從三氣變生三才三才既滋萬物斯備其三元者第一混洞太無元第二赤混太無元第三冥寂玄通元從混洞太無元化生天

寶君從赤混太無元化生靈寶君從冥寂玄通元化生神寶君太洞之跡别出為化主治在三清境其三清境者玉清上清太清是也亦名三天其三天者清微天禹餘天大赤天是也天寶君治在玉清境即清微天也其氣始青靈寶君治在上清境即禹餘天也其氣元黃神寶君治在太清境即大赤天也其氣玄白故九天生神章經云此三號雖殊本同一也此三君各為教主即是三洞之尊神也其三洞者謂洞真洞玄洞神是也天寶君

說十二部經爲洞真教主靈寶君說十二部經爲洞玄教主神寶君說十二部經爲洞神教主故三洞合成三十六部尊經第一洞真爲大乗第二洞玄爲中乗第三洞神爲小乗從三洞總成七部者洞真洞玄洞神太玄太平太清爲輔經太玄輔洞真太平輔洞玄太清輔洞神三輔合成三十六部正一盟威通貫總成七部故曰三洞尊文七部玄教又從七部汎開三十六部共三十六部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五

譜録第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十傳記第十一讃誦第十二表奏右三洞各十二部合成三十六部其三氣者玄元始三氣也始氣青在清微天元氣黄在禹餘天玄氣白在大赤天故云玄元始三氣也又從玄元始變生陰陽和又從陰陽和變生天地人故道德經云道生一一生二二生三三生萬物自玄都玉京巳下合有三十六天二十八天是三界内八天是三界外其三界内者欲界色界無色界從下六天為欲界

次十八天為色界次四天為無色界三界合二十八天其三界勝境身相端嚴從欲界天已上人壽命長遠皆以黄金薦地白玉為堦珠玉珍寶自然而有雖復歡樂並不免生死其次三界上四天名為種民天亦名聖弟子天亦名四梵天此天人斷生死三災之所不能及其次即至三境境别有左右中三宫宫别有仙王仙公仙卿仙伯仙大夫别有一太上老君天師太清境有九仙上清境有九真玉清境有九聖三九二十七位也其九

仙者第一上仙二高仙三大仙四玄仙五天仙六眞仙七神仙八靈仙九至仙眞聖二境其號次第亦以上高太玄天眞神靈至而爲次第最上一天名曰大羅在玄都玉京之上紫微金闕七寶騫樹麒麟獅子化生其中三世天尊治在其内三界二十八天其次四天其次三境最上大羅合三十六天總是三尊所統故經云三界之上眇眇大羅上無色根雲層峩峩唯有元始浩刧之家三代天尊者過去元始天尊見在太上玉皇天尊未

來金闕玉晨天尊然太上即是元始天尊弟子從上皇半刼以來元始天尊禪位三代天尊亦有十號第一曰自然二曰無極三曰大道四曰至真五曰太上六曰道君七曰高皇八曰天尊九曰玉帝十曰陛下

左乙混洞東蒙籙

東海青華小童曰余忝植昔因曠刼貽果曩辰恭承太上嘉命試守青華之宮綮雲蓋上日月映傍衆仙玉女妙行真人侍衛左右安樂自然命登不死位毗上君統

攝學生之人奉迎太平後聖宫内東殿金房玉格有寶經三百卷玉訣九千篇無數文誥彌刼不窮妙理要方備在此内此内之要左乙為端遷職所賞常用欣歡願濟一切同歸道源羣生垢滯諒難拯度太上大慈勑余嚴窓隨運接引導誘勿休念兹在心不敢暫替既正主學仙簿録領受為真之人誓志宣通開奬成美天寶禁重不得輕傳傳之必是其人先啟告太上須有瑞應乃得施行三百寶軸左乙在前思以廣救未遇其人學者

雖多會真者少出之懼招泄寶之災閉之慮延絶道之咎積感淹時齋思累歲上相青童君共尋寳經題目左乙東蒙之録又名三天不死之章又名智慧長生妙訣又名上聖接生寳篇又名源洞續善王歴又名雌一混洞真文中三品總名簿録檢其上品名不死之籙又名紫字青文又名青錄紫章又名紫書録文又名玉簡青符次有中品名長生之籙又名黄籙白簡又名玉牒金篇又名玉書金字又名金文玉符次有下品名死籍之

籙一名丹章玄牒一名黑簡朱文一名赤目石記一名勒退幽符知下品籙名得進入中品知中品籙名即昇上品知識名題尚能進品況乃觧了修行者乎

靈寶略紀

述曰經法元起量世所謂與虛空齊量信不可計刧刧出化非所思議過去有刧名曰龍漢爰生聖人號曰梵氣天尊出世以靈寶教化度人無量其法光顯大千之界龍漢一運經九萬九千九百九十九刧氣運終極天

淪地崩四海㝠合乾坤破壞無復光明經一億刼天地乃開刼名赤明有大聖出世號曰元始天尊以靈寳教化其法興顯具如上說赤明經二刼天地又壞無復光明具更五刼天地乃開太上大道君以開皇元年託胎於西方緑那王國寄孕於洪氏之胞凝神瓊胎之府三千七百年降誕於其國鬱察山浮羅之嶽丹玄之阿側名曰器度字上開元及其長乃啓悟道真期心高道坐於枯桑之下精思百日而元始天尊下降授道君靈寳

大乘之法十部妙經元始時仍住其國長樂舍中普為
時俗人天闡暢大法是時得道之人塵沙非譬元始乃
與道君遊履十方宣布法緣既畢然後以法委付道君
則賜道君太上之號道君即為廣宣經籙傳乎萬世爾
時十方大法布滿唯宛利城境法音未周而此土衆生
與法有緣在昔帝嚳時太上遣三天真皇齎靈寶五篇
真文以授帝嚳奉受供養彌其年稔法籙傳乎世帝嚳
將仙乃封之於鍾山鍾山在西北弱水之外山高萬五

千里至夏禹登位乃登名山廵狩度弱水登鍾山遂得帝嚳所封靈寶真文於是奉持出世依法修行禹唯自修而已不傳於世故禹得大神仙力能鑿龍門通四瀆功畢川途治導天下乂安乃託尸見死其實非死也故智者美其迹真人知其靈禹未仙之前乃復封之鎮乎北嶽及包山洞庭之室距吳王闔閭時王出遊包山見一人在中問曰汝是何人荅曰我姓山名隠居闔閭曰子在山必有異見者試為吾取之隠居諾乃入洞庭訪

遊乎地天一千五百里乃至焉見一石城不敢輙入乃於外齋戒三日然後入見其石城門開於室内玉几上有素書一卷文字非常即便拜而奉出呈闔閭闔閭即名羣臣共觀之但其文篆書不可識乃令人齎之問孔子使者忽然譎誑曰吳王閑居殿堂忽有赤烏銜書來落殿前王不解其意故令請問孔子愀然不答良久乃言曰丘聞童謡云吳王出遊觀震湖龍威丈人山隱居北上包山入靈墟乃入洞庭竊禹書天帝大文不可舒

此文長傳百六初若强取出喪國廬若是此書者丘能知之赤烏所銜則丘未聞使者乃叩首謝曰實如所言於是孔子曰此是靈寳五符真文昔夏禹得之於鍾山然後封之於洞庭之室使者反白闔閭乃尊事之然其侈性慢易不能遵奉道科而真文乃飛上天不知所在後其子夫差嗣位乃登勞山復得之奉崇供養自爾相承世世録傳至三國時吳主孫權赤烏之年有瑯琊葛玄字孝先孝先乃葛尚書之子尚書名孝儒年八十乃

誕玄玄多靈應年十三好慕道德純粹忠信舉孝廉不就棄榮辭禄志尚山水入天台山學道精思遐徹未周一年感通太上遣三聖真人下降以靈寶經授之其第一真人自稱太上玄一第一真人鬱羅翹其第二真人自稱太上玄一第二真人光妙音其第三真人自稱太上玄一第三真人真定光三真未降之前太上又命太極真人徐來勒為孝先作三洞法師孝先凡所受經二十三卷拜語稟請問十卷合三十三卷孝先傳鄭思遠

又傳兄太子少傳海安君字孝爰孝爰付子護軍悌悌即抱朴子之父抱朴從鄭君盟鄭君授抱朴於羅浮山去世以付兄子海安君至從孫巢甫以隆安之末傳道士任延慶徐靈期等世世録傳支流分散孳孕非一此大運之通應根而作者因緣冥會乃神明之意有心君子可以取焉

三寶雜經出化序

夫衆先元起資乎本真本真清凝嶷然淵靜湛體常住

無去來相自古及今其名不去無形無名爲萬物之宗
矣三元經謂之衆生眞父母者也我之所生乃是因緣
和會寄胎父母耳衆生靈照本資眞父母而生但以本
性既微未能照見爲塵勞所惑遂便有身有身之患萬
累生焉是以轉輪五道還源靡遂因以本性相資靈照
本同皆有智性卒莫反眞聖人興慈父之悲愛同赤子
隨宜拯濟使之離苦得無爲之樂是以三洞及諸法門
隨其所好而開令其解脫解脫所由益緣能悟悟則受

行能棄俗法安神無為得不死術若有智者能為諸人解暢經㫖使長迷反曉者其福可量乎余未染道服披尋經教求之意緒度脫彷彿輙述三寶出化所由拜訓解經卷數篇辯諸疑惑以擬有道君子述作而已不敢逺其中道植訓乖謬覽者詳焉

天尊老君名號歷劫經畧

老君至開闢冥賢劫之時託生榑桑大帝王帝天宫以法授榑桑大帝號曰無極太上大道君亦號曰最上至真

正一真人亦號曰無上虛皇元始天尊在元陽之上則無極上上清微天中高上虛皇道君也於是放身清涼神光明朗照大幽之中爾時盤古真人因立功德見名於天中盤古乃稽首元始虛皇道君請受靈寶内經三百七十五卷時高上虛皇太上道君則授以二皇内經三十六卷而盤古真人乃法則斯經運行功用成天立地化造萬物下遊天地發圓珠之應萬六千日月明三辰天元而起遂有五億五千五百五十億萬重天地焉

十方俱行道德之化後天皇氏始興焉時老君降三玄空天宫以天皇内經十四篇授與天皇以治天下三十六萬歲乃白日昇仙上三玄空天宫中天皇氏後而地皇氏興焉太極老君又授地皇内經十四篇地皇氏得此經以治天下三十六萬歲乃白日昇天上素虛王皇天宫中萬帝朝尊地皇仙後人皇氏興焉太極老君又授人皇内經十四篇人皇得此經以治天下三十六萬歲於是白日昇仙上太素虛王皇天宫受自然之壽由

是以後九億九千九百九十九萬歲方至於五帝興焉
五帝各理三萬六千歲而五帝氏後逮於中皇天皇君
出而啟太上老君太極真人下降崑崙之山又授以天
皇内經十四篇而天皇君得此經以道治世三萬六千
歲白日登仙上昇太清天中天皇君仙後而地皇君興
焉地皇君出世太上老君太極真人又下降流綱之山
授地皇君地皇内經十四篇而地皇君得此經以道治
世三萬六千歲白日登仙上昇太極虛皇天中而地皇

君仙後而人皇君興焉人皇君時太極真人太上老君下降於南霍之山又授以人皇君内經十四篇而人皇君得此經以道治世三萬六千歲白日登仙於太極南末上天宫自中三皇氏後老君經九萬九千九百九十萬歲又以法授人皇君子孫俾治世修道元始天尊真人皆降焉後五龍氏興焉天真人太上老君降下開明之國以靈寶真文三皇内經各十四篇授五龍氏五龍氏得此經以道治世萬二千歲白日登仙爾時甘露降

馬蒼生則於中化生是後運動陰陽作為五行四徼世
欲生死之業於是而起人乃任性混朴茹毛飲血男女
無別夏則巢居冬則穴處經於三十六萬歲後神人氏
興焉神人氏出生其狀神異若盤古真人而亦號盤古
即是無刼蒼生萬物之所承也以巳形狀類象分別天
地日月星辰陰陽四時五行九宮八卦六甲山川河海
不能決定故以天中元景元年七月一日上登太極天
王上啟元始太上天尊更授神寶三皇内經并靈寶五

符經老君下降授神人氏得斯經下世則按經圖分晝天地名前刼高上真人更新開乎造化時事故昧前皇聖人功用所以於此而為更始但世人相聚只知有此盤古豈明今天前始之初復有盤古者哉所以自斯盤古以道治世萬九千九百九十九載白日昇仙上崑崙登太清天中授號曰元始天王則王母學道降人鳥之山而盤古真人氏仙後伏羲氏興伏羲興而太極天真大神以清濁已分元年上啟太上老君以天皇内經十

四篇并靈寶圖道德五千文授伏羲伏羲按經文以道化天下故致别白衆生殊類則以人為貴方列其男女夫妻父子兄弟氏族則靈寶五千文經之功也伏羲以道治世六千歲白日昇天中號曰天真人景星真人伏羲氏後而燧人氏興焉燧人氏興故玉虛真人以清濁已分元年上啟太上老君下降丹霍之丘以地皇内經十四篇并靈寶五千文道德經授燧人氏燧人氏得斯經造火變生為熟乃靈寶之功也燧人氏以道經治世

六千歲於丹霍之山白日昇仙登於太極左宫號曰王真人燧人氏後祝融氏興馬祝融氏興太上老君以天漢元年下降南嶽衡山及蓬萊山以人皇内經靈寳五千文道德經等以授祝融氏觀人皇内文則知金王七寳之所在故範土為金治石為鐵乃造刀斧鉛鑿等以利益衆生使不損衆生手爪之用是以祝融氏以道德治天下六千歲白日昇於太極南昌上宫號太行真人自伏羲燧人各授六百歲傳子孫得六千歲祝融氏後

而神農氏興焉神農氏興而元始太上老君以天景元年下降形馬之山以靈寳五篇真文三皇内經道德經授神農氏所以神農按經文欲為天下衆生合祖藥以濟天下萬民是時普四天下衆生既非仙藥能濟所以方按三皇内經名天下前刼高上父母天中大聖真人問以先刼造化時事既決已則負靈寳真文飛百卉之山遇其苦則生遇其甘則死所以一日之中百生百死故於農石山谷方備得五穀五辛以還教民種植以代

生殺使教穀食於時民既為日已久五臟見爛故重按道方為品類草木石等以為醫方治民疾病造作稱尺斗斛貨易則駕雲輪之車周行天下各隨國土所宜無不盡備矣而神農以道天下治二百歲於大室之山白日昇仙上登太皇之天號曰靈寶虛皇真人傳世子孫合五百二十二年後則軒轅氏興以上皇元年三月五日老君下降於峩嵋之山授黄帝靈寶經五符真文黄帝登南霍山有朱靈神人以三皇內經授帝是黄帝既

平蚩尤以沒方思神妙化用之意不能闓解而師廣成
子按三皇內經名高天大聖真人前刼造化神仙真人
以九天父母問乎前刼造化功用時事是元始天尊真
仙並降語帝曰爾欲知前刼造化時事者汝可尋太上
玄老靈寶君五符真文經也功用本起莫不從於是經
以莊嚴天地至於萬物一切蒼生功德是足備出斯經
品物名色衆生殊類普陳載焉爾時元始老君為帝解
說所以帝依其解文句深思俯察改致造作城臺宮闕

房室衣冠教以榮華之色乃製舟車以通水陸陶坏爲器物以給天下飲食之用又推天文禮樂故百工周奏以助其化皆循靈寳三等經文之功又至上皇三年七月二十九日壬子天真皇人下授黄帝六壬式圖六甲三元遁甲造式之法法威天下流傳子孫也故黄帝以道治世一百二十年於爲湖山白日昇天上登太極宫號曰中黄真人

雲笈七籤卷三

欽定四庫全書

雲笈七籤卷四

宋 張君房 撰

道教經法傳授部

上清原統經目註序

上清者宫名也明乎混沌之表煥乎大羅之天靈妙虚結神竒空生髙浮澄浄以上清為名乃衆真之所處大聖之所經也宫有丹青金書玉字上皇寳經皆玄古之道自然之章起於九天之王九玄道君推校本元已歴

九萬億九千劫上皇典格各不相參道君以中皇元年九月一日於玉天瓊房金闕上宮命東華青宮尋俯仰之格揀校古文撰定靈篇集為寶經傳至漢武帝時得經起栢梁臺以貯之帝既為神真所降自云得道放情怠懈不從王母至言明年天火燒栢梁臺經飛還太空於茲絶跡太元真人茅君諱盈師西城王君受上清玉珮金璫二景璿璣之道以漢宣帝地節四年三月昇天又玄洲上卿蘇君諱林師涓子受上清三一之法以漢

神爵二年三月六日登天又周君李君衆仙各有所得並相承經業多不傳世漢孝平皇帝元始二年九月戊午西城真人以上清經三十一卷於陽洛之山授清虛真人小有天王王褒褒以晉成帝之時於汲郡修武縣授紫虛元君南嶽夫人魏華存華存以咸和九年歲在甲午乘飈輪而昇天去世之日以經付其子道脫又傳楊先生諱羲羲生有殊分通靈接真乃晉簡文皇帝之師也楊君師事南嶽魏夫人受上清大洞真經三十一

卷至晉孝武皇帝太元十一年歲在丙戌昇仙許先生者名映丹陽句容人也七世祖許子阿生有陰德福潤流灑鍾於後嗣子阿六世孫名副仕為剡縣令副有八子其第一子名邁字叔玄小名映改名遠遊少好仙道躭心冥肆吐納和氣矯志雲漢超跡絕世以晉建興元年歲在癸酉渡江入赤城山中往而不返師南海太守鮑靚太元真人茅君遠遊第五弟名謐仕為護軍長史散騎常侍師太元真人受上清衆經於寧康元年隱景

去世謚有三子其第三子名玉斧長名翽字道翔道德淳瑩絶世無倫師楊先生授上清三天正法曲素鳳文三十一卷遯跡潛化玉斧子黄民黄民子名豫之以元嘉十二年終剡之白山臨去世之時以上清寳經三洞妙文封以玄臺印以白銀留寄剡縣馬度生家語之曰令且暫行不久當還勿開此經馬氏崇奉累世安康有道士婁化者常憇馬氏舍究悉經源苦求開看馬氏固執竟不從命結蹶無方是時宋明皇帝崇敬大法招集

道士供養後堂婁化乃因後堂道士及李真密啟之帝即命使遍取至京乃拜禮開之忽有五色紫光洞煥眼前帝驚曰神真叵觸比其年不愈而崩元徽元年馬氏即出訴啟請其經詔勅聽還於是天藏真書復歸馬氏茲乃上真注筆朱簡紫書後之凡庶摸而傳奉號曰真跡今記神王所撰寶經卷三十一首篇章目第並指事為名然天真之言理與難尋或名同而事異或理合而字乖靈祕妙隱不與世合幸而見之卒難詳辨余宿植

緣會遊涉法源性好幽旨躭靈味玄鑽研彌齡始覺髣髴謹以鄙思尋校衆經爲上清目義非敢有裨大乘聊自記而已

靈寶經目序

元嘉十四年某月日三洞弟子陸修静敬示諸道流相與同法弘修文業讚揚妙化興世隆福每欣一切遭遇慈澤離彼惡道入此善場逍遥長樂何慶如之但至賾宛奥妙義微遠靈匠未遇羣滯莫披翹翹渴仰者豈予

小子乎既太虛眇邈玄師難希宜求之於心即理而斷也敢竭闇淺先言所懷夫靈寳之文始於龍漢龍漢之前莫之追記延康長劫混沌無期道之隱淪寳經不彰赤明革運靈文興焉諸天宗奉各有科典一劫之周又復改運遂積五劫迨于開皇已後上皇元年元始下教大法流行衆聖演暢修集雜要以備十部三十六帙引導後學救度天人上皇之後六天運行衆聖幽昇經還大羅自兹以來廻絕元法雖高辛招雲輿之校大禹獲

鍾山之書老君降真於天師仙公授文於天台斯皆由
勲感太上指成聖業豈非揚芳於世普宣一切也按經
言承唐之後四十六丁亥其間先後庚子之年妖子續
黨於禹口亂羣填尸於越川强臣稱霸弱主西播龍精
之後續祚之君罷除偽主退翦逆民衆道勢訖此經當
行推數考實莫不信然期運既至大法方隆但經始興
未盡顯行十部舊目出者三分雖玄蘊未傾然法輪已
遍於八方自非時交運會孰能若斯之盛哉頃者以來

經文紛互是非相亂或是舊目所載或自篇章所見新舊五十五卷學士宗之鮮有甄別余先未悉亦是求者一人既加尋覽甫悟參差或删破上清或採掇餘經或造立序説或迴換篇目裨益句章作其符圖或以充舊典或别置盟戒文字僻左音韻不屬辭趣煩猥義味淺鄙顛倒舛錯事無次序考其情偽當由於猖狂之徒質非挺玄本無尋真之志而因修窺閱假服道名貪冐受取不顧殃考興造多端招人宗崇敢以魚目厠於隋侯

之肆輙将散礫託於和氏之門衒誑愚蒙誣罔太玄既晩學推信弗加澄研遂令精麤糅雜真偽混行視聽者疑惑修味者悶煩上則損辱於靈囿下則耻累於學者進退如此無一可宜徒傾産疲力将以何施夫輕慢之咎既深毁謗之罪靡赦余少躭玄味志愛經書積累錙銖冀其萬一若信有可崇何苟明言坐取風刀乎慮有未悉今條舊目已出并仙公所授事注解意疑者略云爾

上清經述

述曰尋經之意乃太虛齊量劫劫出化非可籌算自開皇之後距天漢時范陽桑平王襃字子登以正月一日辭二親欲尋神仙求不死之道乃入華陰山精思一十八年遂感上聖太極真人西梁子下降授䭀飯方并服雲牙法復五年太極真人王總真復降以上清經三十一卷付子登并将子登遊五嶽觀名山備受上法逮乎晉武皇帝時任城魏華存字賢安乃魏陽元之女也陽

元仕至榮陽宜陽二郡太守散騎常侍冀州刺史其父乃嫁賢安於南陽劉乂字幼彥乂妻時除為修武縣令賢安隨焉賢安自少為女處乎內室性好至道雖未得仙而真人屢降及其長也女子有夫之義修尚之事有時而廢及至兒女成立告誡子曰我願終尋真之志於是離羣獨處不交人事深託隱痾還修曩尚入室百日所期仙靈積思希感爾乃獨節應神丹心潛會精苦仰徹天真遐降於是季冬之月夜半清朗忽聞空中有鐘

鼓之響笳簫之聲音韻嘈嗜出户望之見從東方虛空而來旍旗欝勃羽盖紛紜光輝幽藹煥爛太虛他人莫之見也須臾有虎輦玉輿隱輪之車並頓駕來降夫人之靜室凡四真人並年可二十餘容貌偉朗天資秀穎同著紫花蓮冠飛錦衣裳瓊藥寶帶體佩虎文項有圓光手把華旛其一人自稱曰我太極真人安度明也其一人曰我東華大神方諸青童君也其一人曰我榑桑碧海暘谷神王景林真人也其一人曰我清虛真人小

有仙人王子登也於是夫人匍匐再拜叩頭自搏不期今日道君降下唯乞神仙長生度世四人乃坐良久王子登告夫人曰聞子曩日念善展轉求生容練真氣魂和體清丹懷遠邁録子上清髙契真人抱信期靈幽感啟徹潛曜赤城遂金書紫極藏簡玉庭故感髙晨玄唱齊并是以大帝君勑我今來教授於子神真之道焉其東華青童君曰此清虛真人者爾之師也當受業焉其安度明曰子因縁上業積感求道苦心久矣用思至也

道今來矣子得之焉其景林真人曰子勤感累世積念真靈将積應之所期乃明挺之標會也虛皇早鑒爾之用思太極已注子名於玉札綠字紫虛之宮金書東華之閣刻名上清丹文錦籍應為紫虛元君上真司命又加名山之號封南嶽夫人今視子之質實霄景高煥圓精重照鳳骨龍姿腦色寶曜五藏紫絡心有羽文形棲晨霞神友靈肆天人之任良不虛矣帝誨王寢相為盟師故遣太極真人鑒子之精子其勗哉四真各有辭致

言畢夫人叩頭自搏而言曰華存卑賤枯骨之餘自處塵垢久染濁穢天地寥邈高下懸隔縱恣五濁翻錯臭穢滯塞靈祇沈淪凡俗無冀日月迴曜幽冗不謂天尊下交凡肆所以割心斷意取同螻蚓自顧少好神仙貪樂長生心之所諸出於自然志之所期誓以三光而值季世俱忌禮度制置無從脫免良願不遂今形非顧影體氣臭惡久為垢穢所逼者徒勵節無益自入劉陰修道日廢頃者少門內外乖隔容得齋思謹按道法尋求

經方入室之制為欲静護五藏辟諸疾病耳豈圖上願惟在今日今夕道君並降慶出分外光照幽谷荷戴天眷不勝惶懼此是娌子有幸當得度世唯乞哀矜賜以性命自陳畢東華小童掐招而告之曰子少好道真至誠密感是故因縁世生胎錬五神寄慧齊見超度八難氣適靈輝挺會真算自當為紫虛之宫上真司命勤精彌綸太極所旍又加名嶽之封位均諸侯然不受閒上道内法晨景玉經者仙道衆妙無緣得成也子其勉哉

我後日當更期會於陽洛山中汝勤之矣於是清虛真人王君乃命侍女華散條李明允等使披雲蘊開玉笈出太上寶文八素隱書大洞真經靈書紫文八道紫度炎光石精玉馬神真虎文高仙羽玄等經三十一卷是王君昔於陽洛山遇南極真人西城王君所授者也今於汲郡修武縣中授夫人焉暘谷神王又別授夫人黄庭内景經正一真人張君又別授治精制鬼法夫人前後所授非但此三十一卷而已其篇卷悉在傳中不能

一一書之此乃上清經從此而行世也

三皇經說

三皇經云昔天皇治時以天經一卷授之天皇用而治天下二萬八千歲地皇代之上天又以經一卷授之地皇用而治天下二萬八千歲人皇代之上天又以經一卷授之人皇用而治天下亦二萬八千歲三皇所授經合三卷爾時號為三墳是也亦名三皇經三皇後又有八帝治各八千歲上天又各以經一卷授之時號為八

索是也此乃三墳八索根本經也如法而言三寶俱起無量之世但以隱顯有時自三皇八帝之後其文亦隐至于晉武皇帝時有晉陵鮑靚官至南海太守少好仙道以晉元康二年二月二日登嵩高山入石室清齋忽見古三皇文皆刻石為字爾時未有師靚乃依法以四百尺絹為信自盟而受後傳葛稚川枝孕相傳至於今日三寶行世自然之數心與理契因縁冥符使之然也衔曰夫衆生昏惑長迷生死神明敝瞋不能悟理聖人

興大慈大悲愛若赤子隨時化生隨宜救拔欲令離苦得無為之樂但聖道淵邃難可頓悟必須階漸以發其蒙未顯大法先教厨食章書雜法黄赤之道雜化淺近以應遇情信伏能修雜法名為奉道既能奉道則能捨離魔俗之法漸漸調伏而後教以靈寳既信靈寳便求為道士既為道士便宜受持一百八十大戒二百四十威儀修行六通能遣六塵四十五念十二上願十二可從一切法行皆能受持研心宗極洞體道真洞然玄悟

以得神仙從此而修終會無為當知章厨雜化為漸導之義雖名奉道未識正理惟體識君子宜裁之焉

道教相承次第録

謹按雲臺治中内録言太上老君傳授雲臺正治官圖治山竈鼎等得四十一代相承具人名代數如後

第一代老君 老君火山大丹治法傳授三百人唯三人系代王方平尹喜徐甲

第二代王君 王君授三十人唯三人系代茅濛孫盈章震

第三代章震 震授十七人唯二人系代若士李夫人名仙

第四代若士士授五十二人唯三人系代李元君白石先生李常存

第五代李元君元君授七十二人唯二人系代王子喬許述成

第六代諸仙别傳分散世絶系治官氣並治名老君念於志學之子再下平盖山授張陵為雲臺治火芝之火仙之經方術變化長生不死之藥登昇雲天之道勑授為第六代道之外孫而東海小童君為陵保舉師太上老君為度師度雲臺治封陵為天師天師授三百人中唯三人系代行治張申

王昇李忠

第七代張申 申授三十三人唯三人系代行傳治法李仲春李意期李玄

第八代李仲春 仲春授十五人唯二人系代李少君魏伯陽

第九代李少君 少君授九十人唯二人系代欒巴李常存

第十代欒巴 巴授五人唯二人系代陰長生李宙先

第十一代陰長生 長生授八人唯二人系代張景霄王萬縉

第十二代張景霄 景霄授五人唯一人系代劉馮

第十三代劉馮 馮授五人唯一人系代劉政

第十四代劉政 政授五人唯二人系代孫博嚴光

第十五代孫博博授三人無可代者乃入林屋山中合龍虎大丹而昇天治法遂絶

太上老君命李仲甫出神仙之都以法授江南左慈字元放故令繼十六代為師相付元放授八十人唯三人系代介象嚴光女李佗

第十七代介象介象授四十人唯五人系代李延張授萬葛卿阮玉李用

第十八代李延談延談授十八人唯一人系代劉景

第十九代劉景景授四人唯一人系代東海郭延

第二十代東海郭延延授三十人唯一人系代靈壽光

第二十一代靈壽光壽光本外國人授十八人唯一人系代何述

第二十二代何述 述授十人唯一人系代羅先期

第二十三代羅先期 先期授二十人唯二人系代甘季仁甘孝先

第二十四代甘孝先 孝先授五十一人唯一人系代石帆公

第二十五代石帆公 帆公授十九人唯一人系代宮户一云宮中用字也

第二十六代宮户 户授八十人無可傳者治法遂絶户入南嶽及天台山經八十五年世絶仙人正道不繼

老君念其功修之徒再降廬山勑左元放授施存葛玄令繼代為仙官世祖師傳仁人者也

第二十七代施存 存授七十人但皆地仙耳唯同學葛玄繼代

第二十八代葛玄 玄授十九人唯三人系代張泰仇真李用别出

第二十九代尹思 太上老君差紫衣使者下命於廬山授五人更二人尹思尹軌系代傳治思授七十人唯二人系代女子樊忠和韋義山

第三十代尹軌 軌授十九人唯一人系代女仙李元一

第三十一代女仙樊忠和 忠和授二人唯一人系代劉綱東陵母

第三十二代女仙李元一 元一授四十人無人可傳治法代絕

第三十三代劉綱 綱樊夫人弟子雖居官治又其夫也治法後絕

第三十四代張泰泰葛玄弟子玄見其代絶乃稱令泰授十一人唯一人系代王列

第三十五代王列列授九人唯二人系代許遜胡少真

第三十六代許遜遜授一百人而無人可授系代又絶遜昇天後兩代人民征伐真志不傳

老君勑使三人於天台山令葛玄傳鄭思遠系三十七代思遠授十九人唯二人系代葛洪李淳風

第三十八代李淳風淳風授四十人唯四人系代而未傳授二人者李道興李靖後又隱於房公之山一百年後出授張常存李太虛李惠舉同太師神等四人

第三十九代李惠舉張常存而各分代傳授皆稱三十

九代孫惠舉授三十人唯三人系代李保真白玄中李太昌張常存授三十七人唯三人願系代孫張真應真孫道用

第四十代李保真保真授二十四治一百人唯二人系代林通元李德仁

第四十一代林通元

玄都九真盟科九品傳經錄

玄都上品第一篇曰大洞真經雌一寶經太上素靈大有妙經三奇之章高上玉皇寶篇祕在九天之上大有之宮太玄靈臺玉房之中上皇之初舊科經萬劫一傳

三道正明學真日興高上科七千年内聽得三傳侍衛
玉童玉女各七千人執香典靈按科傳授之法皆對告
齋百日分金鈕為盟給玉童玉女依四極盟科不依科
而傳罪延七祖幽魂充役吞火食鐵負山運石以填無
極之考抱風刀之罰身歿形殘長閉地獄萬不得仙
玄都上品第二篇曰傳大洞真經三十九章於後者誓
以上金十兩銅二十五斤鈕五雙金魚玉龍各一枚青
絲一兩纏鈕若雌一以上金五兩五色錦繒各五十尺

香一斤金鈕三雙太上素靈洞真玄經上金三兩紫紋百尺青繒二十七尺赤絲五兩香一斤丹一兩上皇以信誓心不得有闕闕則虧科師犯則奪侍經玉童玉女還於本宮不過三年身被風刀考罰自然失經受者不依盟科皆失明形殘七祖父母被受酆都之責萬劫還生非人之道學者慎之

玄都上品第三篇曰凡有金名東華玉字上清得授太霄琅書瓊文帝章紫度炎光神玄變經上清變化七十

四方九真中經丹景道精隱地八術解形遯變流景玉經七變舞天經皆九天真王元始天王太上天帝君中央黄老君受於太空中九玄之内虛無之髙章也皆祕在太上靈都之宫紫房三元君主之侍衛玉童玉女皆三千人元始之初經七千劫一傳自三道立正之後七千年内聽三傳七百年中有其人亦聽傳傳皆對齋九十日或九日告盟而授之給玉童玉女依四極盟科若不依科而傳罪延七祖父母充責鬼官運蒙山之石填

積夜之河萬劫還生非人之道已身被風刀之考自然失經終不得仙傳者慎之

玄都上品第四篇曰傳瓊文帝章齎金魚玉龍青繒三十二尺金鈕三雙為誓紫度炎光五色錦各五十尺上金五兩沈香五斤真朱一斤書刀一口金札七枚絳紋七十尺之誓上清變化七十四方經青繒四十尺上金十兩金鈕六雙好香一斤金魚玉龍之誓九真中經舊科落髮為盟今以白絹九十尺准盟法於九真之數青

絳一斤絳紋二十四尺北暉之誓碧繒二十四尺月華之誓金鈕三雙元帝童子圓變之信丹景道精隐地八術解形遯變流景玉經悉上金十兩金魚玉龍各一枚青繒四十尺紫紋四十尺金鈕各三雙七變舞天經上金五兩真朱一斤青繒三十二尺之誓信以質心不得有闕闕則違科師以天信投於山棲以救窮乏餘以供營經書之具不得他散師犯上科奪玉童玉女減算奪紀注名度還北酆受者不依科皆喪魂失神風刀之考不

出三年自然失經終不得仙

玄都上品第五篇曰消魔智慧玉清隱書寶洞飛霄絶玄金章紫鳳赤書八景晨圖金真玉光靈書紫文金璫玉珮金根上經三天正法皆太上大道君元始天王金闕帝君之寶章祕在玉清之宫金房紫户之内典衛靈文玉童玉女各三千人元始之初千劫一傳自三天立正之後七百年内聽得三傳百年中有其人聽一傳給玉童玉女依四極盟科授者對齋九十日或九日而傳不依

科而傳罪延七玄之祖長充鬼役無有解脫已身被風刀之考死充下鬼萬不得仙

玄都上品第六篇曰傳消魔智慧寳洞飛霄絶玄金章赤書八景晨圖皆上金十兩玉札一枚金魚玉龍各一枚紫繒四十尺金根經靈書紫文上金五兩金簡玉札各一枚長一尺六寸廣二寸四分金魚玉龍各一枚紫繒百尺青紋四十尺三天正法青繒三十尺青布四十三尺金鐶五雙以為密誓上金十兩通神之信金真玉

光玉珮金璫玉清隱書皆金魚玉龍各一枚以為誓信依科不得有闕闕則師奪玉童玉女注名還度北酆受不依科皆喪魂失神罰以風刀不出三年自然失經萬不得仙

玄都上品第七篇曰七星移度白羽黒翮飛行羽經飛步天綱躡行七元太上隱書靈飛六甲皆太上太帝君太極太微天帝君登空之道隱化之章祕在太上瓊宫之上紫房之内侍衛玉童玉女皆三千人依科七千年

一傳三天立正之後改七百年内聽得三傳若百年中有其人便傳便授告齋九十日或三十日給玉童玉女依四極盟科不依科而傳罪延七玄之祖長充北酆鬼役十苦八難已身被風刀之考身沒幽源萬不得仙

玄都上品第八篇曰傳七星移度青紋三十一尺絳繒七十尺鳳紋之羅九十尺金鈕一雙白羽黑翮飛行羽經上金二兩青紋三十二尺以代截髪歃血之誓飛步天綱錦三十尺金魚玉龍各一枚太上隱書金魚玉龍

之誓靈飛六甲白素六十尺金鐶六雙青絲六兩天科以信質心不得有闕闕則違科師奪玉童玉女除落青簿玉名移還北酆受者不依科亡精喪神罰以風刀不出三年自然失經終不得仙

玄都上品第九篇曰方諸文震靈符豁落七元八天隱文流金火鈴金神虎符消魔支幹夜照神燭八術隱遯紫清玉符五籍洞玄六甲上符五行祕文玄都格諸符凡有六百部太上悉以其文標於舊經之内以為立用

傳授盟科悉依經科傳授有闕罪同上品有經無符則天魔害人有符無經則思念無感神真不降科云皆不得單行單行罪亦如之科經及符本同出於自然之氣虛無之章故不可得獨修也無科修道萬不成仙

雲笈七籤卷四